

تصویر ابو عبد الرحمن کردی

امام محمد غزالی

ترجمه مصطفی اربابی

کشف

انگیزه‌های

غرور و فریب

در انسان

کشف انگیزه‌های غرور و فریب در انسان

مؤلف: امام محمد غزالی

مترجم: مصطفی اربابی

نشر احسان - خیابان ناصر خسرو - کوچه حاج نایب - تلفن: ۳۹۲۷۵۰

- * نام کتاب : کشف انگیزه های غرور و فریب در انسان.
- * تألیف : امام محمد غزالی.
- * مترجم : مصطفی اربابی.
- * ناشر : نشر احسان.
- * تیراژ : ۱۰۰۰ نسخه.
- * نوبت چاپ : دوم - زمستان ۱۳۷۱.
- * چاپخانه : پیام.

حق چاپ محفوظ است

مقدمه مترجم

بنام خدا آفریدگار جهان.

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾.

«هان ای انسان چه چیزی تو را به پروردگار بزرگت مغرور ساخته است».

قرآن کریم

خواننده محترم:

رساله‌ای که ترجمه فارسی آن هم اکنون در دسترس شماست، یکی از آثار دانشمند و متفکر بزرگ اسلامی حضرت امام محمد غزالی است. این رساله در موضوعی بسیار مهم نگاشته شده است، و هدف مؤلف برگرفتن پرده از همه عوامل غرور و فریب، در وجود همه اصناف مردم است، تا انسان با شناخت دقیق مظاهر فریبنده، و پرهیز از آن، بتواند بسوی کمال و آزادگی گام بردارد، و در مقابل هر موجودی بی‌ارزش، زانو نزند، و زبان به تملق و چاپلوسی در برابر غیر خدا نگشاید، و ارزشهای والای انسانی و اسلامی را بهای هر خس و خاشاکی نریزد.

مؤلف با بیانی روشن به توضیح اشکالات و عیبهای که باعث غرور هر صنف از مردم گردیده، پرداخته، و راه علاج دردها را نشان داده، و بدینوسیله در جهت سلامت روان انسان خدمت بزرگی را انجام داده است، که امید است ترجمه فارسی آن در برآورده ساختن هدف مؤلف مؤثر واقع شود، و در پیشگاه خداوند متعال مورد قبول قرار گیرد. آمین.

در اینجا لازم میدانم از برادر ارجمند و گرامی آقای عبدالرحمن یعقوبی که متن عربی کتاب را در اختیار اینجانب قرار داده، و هم چنین ترجمه فارسی آنرا پیشنهاد فرمودند، تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم خداوند متعال همگی ما را به صراط مستقیم هدایت فرماید، و ما را مشمول عنایت و غفران خود قرار دهد.

بتاریخ ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۹ هـ. ق (۱۳۶۷/۱۰/۲۴ هـ. ش)

تربت جام - مصطفی اربابی

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

«تنها خردمندانند که پند پذیرند».

قرآن کریم (زمر / ۹)

درود خدا بر سرور ما حضرت محمد، و بر خاندان و یارانش بادا، آمین، و به خداست اعتماد من. حمد و ثنا فقط خدا را سزااست، و درود خدا بر بهترین خلق او، سرور ما حضرت محمد و بر خاندان و یاران او بادا.

و بعد این کتاب عنوانش: الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين می باشد.

بدانکه خلق دو قسم است: حیوان و غیر حیوان، موجود زنده و غیر زنده- و حیوان موجود زنده- دو قسم می باشد: مکلف و غیر مکلف. پس مکلف کسی است که خداوند او را مخاطب ساخته، و به عبادت فرمانش داده، و در مقابل برایش ثواب را وعده فرموده است، همچنین خداوند شخص مکلف را از معاصی منع فرموده، و او را از عواقب آن بر حذر داشته است. و غیر مکلف کسی است، که خداوند او را به امر و

نهی مخاطب قرار نداده است. وانگهی بر دو قسم است: مؤمن و کافر. و مؤمن بر دو قسم است:

فرمان بردار و عاصی. و هر کدام از فرمانبرداران، و گنهکاران به دو قسم تقسیم میشوند: عالم و جاهل.

پس از این تقسیم بندی مشاهده کردم، که جمیع مکلفین از مؤمنین و کافرین، جز آنانکه خداوند، پروردگار جهانیان، آنان را حفظ کرده باشد، در معرض فریب خوردن قرار دارند.

اگر خدا خواسته باشد، من می‌خواهم پرده از مظاهر فریبنده برگیرم، و مکلفین را با حقیقت آشنا سازم، و در حدّ توان توضیح کافی در این باره عرضه دارم، و با موجزترین کلمات و عبارات به بیان حقایق بپردازم، و با استفاده از بدیعترین روش اشاره، حقایق را بر ملا سازم. پس می‌گویم، که توفیق من در این راه جز به لطف پروردگار به امری دیگر بستگی ندارد.

بدانکه فریب خوردگان از خلق، غیر از کافرین چهار گروه

هستند:

گروهی از علماء، گروهی از عبادتگرا، گروهی از سرمایه‌داران، و گروهی از صوفیان.

پس در اول از فریب خوردن کفار آغاز می‌کنیم، آنان در غرور خود دو گروه هستند: برخی از آنان را زندگانی مادی دنیا فریب داده است، و بعضی را ابلیس فریبده مغرور ساخته است.

اما آنان که زندگانی مادی ایشان را فریب داده، کسانی هستند، که می‌گویند: نقد بهتر از نسیه است (این نقد را بگیر و دست از

آن نسیه بدار، کاوازه دهل شنیدن از دور خوش است).

و گفته‌اند: لذت‌های دنیا یقینی است، و لذت‌های آخرت غیر یقینی و در وجود آن شك است، بنابراین نمی‌توان بخاطر چیزی که در وجود آن شك است، از یقین دست برگرفت.

این قیاس فاسد است، و ابلیس که نفرین خدا بر او بادا، بدینگونه استدلال و قیاس کرد و گفت:

﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ من از آدم بهترم. - بیچاره گمان برد که برتری در وسیله است.

علاج این غرور دو چیز است: یا بوسیله تصدیق معالجه میشود، که آن ایمان است، و یا بوسیله برهان.

اما تصدیق آن است: که شخص خدا را تصدیق کند، در اینکه او تعالی فرموده است: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾^(۱).

- و آنچه نزد خدا است، بهتر و پاینده‌تر است. -

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾^(۲).

- و زندگانی دنیا نیست مگر متاعی فریبنده. -

و همچنین پیامبر را در آنچه آورده تصدیق نماید.

اما برهان: شخص باید فساد قیاس و استدلال خود را بداند، در اینکه می‌گوید: دنیا نقد و آخرت نسیه است، مقدمه آن صحیح است، و اما اینکه گوید: نقد بهتر از نسیه است، در اینجا محل تلبیس است، و

(۱) ۶۰ / القصص.

(۲) ۱۸۵ / آل عمران.

واقعیت امر چنین نیست، بلکه نقد اگر در مقدار و مقصود مساوی نسیه باشد، نقد بهتراست، اما اگر نقد کمتر از نسیه باشد، پس نسیه بهتراست. و باز بدیهی است که آخرت پاینده وابدی است، و دنیا گذرا و ناپایدار است. و اما گفته‌شان که ذات دنیا یقینی و ذات آخرت شك است، هم استدلالی باطل است. زیرا که نزد مؤمنین آخرت یقینی است، و برای این یقین دو منبع ادراك و شناخت وجود دارد:

یکی ایمان و تصدیق بر وجه تقلید از انبیاء و علماء است، چنانکه از طبیب حاذق در تجویز دارو و مصرف و استعمال آن تقلید میشود.

و دیگری وحی بر انبیاء و الهام برای اولیاء است.

گمان مبر که معرفت و شناخت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، در امور آخرت و دنیا تقلید از جبرئیل بوده است، زیرا که تقلید معرفت صحیح بشمار نمی‌رود، و پیامبر صلی الله علیه و سلم را خداوند متعال از تقلید استثنا فرموده، و بلکه پرده‌را از حقایق برای او برگرفته، و او به نور بصیرت، حقایق را مشاهده کرده، چنانکه محسوسات را با چشم ظاهر مشاهده میکرده است.

فصل ①

در اینکه مسلمانان اگر اوامر خدا را بجای نیاورند و به شهوات آلوده گردند اگر چه در زبان و عقاید مسلمان هستند ولی در غرور باکفّار شریک می باشند:

مسلمانان که بازبان و عقاید خود ایمان آورده اند، اگر اوامر خدا را که همان اعمال صالحه می باشد، بجای نیاورند، و آنرا ضایع سازند، و به شهوات آلوده گردند، در واقع در این نوع فریب و غرور باکفّار شریک هستند.

پس زندگانی دنیا عامل فریب هر دو گروه از مؤمنین و کافرین می باشد.

اما فریب خوردن کافرین در باره خداوند متعال، مثل قول بعضی است، که در مورد خود میگویند، و آنرا بر سر زبان دارند: اگر خدا دو باره مارا پس از مرگ به شکل اول درآورد، هم چنانکه در این دنیا از دیگران در امور دنیا جلو هستیم، در آخرت نیز در این امر ما سزاوارتریم، بطوریکه خداوند داستان آنها را خبر داده است: ﴿مَا أَظُنُّ

أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴿١﴾

«گمان نمی‌کنم که این بوستان نابود گردد، و گمان ندارم که قیامت قائم گردد».

سبب این فریب همان اقتدای در قیاس و استدلال به ابلیس است، زیرا که چون به نعمت‌های پروردگار، که در دنیا به آنان داده شده می‌نگرند، آخرت را نیز بدان قیاس میکنند، و چون می‌بینند که در دنیا عذاب‌شان بتأخیر افتاده، عذاب آخرت را نیز چنین می‌پندارند، چنانکه خداوند متعال از آنان خبر داده است که می‌گویند: ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ ﴿٢﴾.

«چرا خداوند به سبب آنچه می‌گوئیم ما را عذاب نمی‌کند».

و چون به سوی مؤمنین نظر می‌اندازند، و آنان را فقیر می‌بینند، مسلمانان را حقیر می‌یابند و می‌گویند: ﴿أَهَؤُلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾ ﴿٣﴾.

«آیا از میان ما خداوند بر این گروه منت و احسان کرده است؟».

ومی‌گویند: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ ﴿٤﴾.

«اگر مسلمانی بهتر می‌بود، این گروه از ما در ایمان سبقت نمی‌گرفتند».

و ترتیب قیاس و استدلالی که در قلب‌های‌شان نقش بسته

(۱) ۳۵ / الکهف.

(۲) ۸ / المجادلة.

(۳) ۵۳ / الأنعام.

(۴) ۱۱ / الأحقاف.

این است، که آنسان می‌گویند: چون خداوند ما را در دنیا از نعمت برخوردار کرده، و ما را مورد احسان خود قرار داده، پس ما کسانی هستیم که خدا ما را دوست میدارد، بنابراین هر کس را که خدا دوست بدارد، او را از نعمتهای خود برخوردار میسازد.

در حالیکه حقیقت این نیست، بلکه ممکن است شخص مورد احسان خدا قرارگیرد، ولی خدا او را دوست ندارد، و چه بسا که احسان الهی باعث هلاکت و نابودی او گردد، و به مرور کارش را بسازد، و این بخاطر فریبی است، که او در باب خداوند متعال خورده است، از اینرو است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است:

(خداوند پرهیز میدهد، بنده مؤمن خود را، از دنیا، چنانکه یکی از شما مریض خود را از غذا و نوشابه پرهیز میدهد، در حالیکه او را دوست میدارد).

و اصحاب بصیرت چنین باور داشتند، که چون دنیا بر آنان روی می‌آورد، غمگین میشدند، و چون فقر بدانان روی میکرد شادمان میشدند و می‌گفتند: مرحبا به شعار صالحین.

خداوند فرموده است: ﴿قَامَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾^(۱).

«پس اما آدمی را چون پروردگارش به رنج و غمی امتحان کند، و سپس کرامت و نعمت به او ارزانی دارد...».

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَنَيْنٍ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي

الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١﴾

«آیا می‌پندارند که آن مال و فرزند که ارزانیان می‌داریم، برای آن است که می‌کوشیم خیری به آنها برسانیم؟ نه. بلکه آنان در نمی‌یابند».

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ (٢)

«پایه پایه خواهیم کشید این جماعت را به عذاب از آنجا که نمیدانند، و مهلت خواهیم داد ایشان را که همانا کید من محکم است».

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (٣)

«پس چون فراموش کردند آنچه پند داده شد ایشان را به آن، گشودیم بر آنان درهای همه چیز را، تا آن هنگام که شادمان گردیدند، به آنچه بدانان داده شد».

پس ناگهان آنان را مورد مؤاخذه قرار دادیم، بطوریکه ناامید شدند».

آری کسیکه به این مظهر فریبندگی ایمان دارد، بخدا ایمان نمی‌آورد، و بدیهی است که منشأ این غرور جهل در باره خدا و صفات اوست.

(۱) ۵۶ و ۵۷ / المؤمنون.

(۲) ۴۴ و ۴۵ / القلم.

(۳) ۴۴ / الأنعام.

هر آنکس خدای را بشناسد، از مکر او در امان نمی‌باشد، مگر این گروه فرعون و هامان و نمرود را نمی‌نگرند، که چگونه خداوند ثروت‌ها و امکانات فراوانی را بدانان بخشید، و آنگاه از عذاب خدا در امان نماندند.

خداوند مردم را از عواقب گناه و فساد برحذر داشته، و به آنان اعلام نموده که او تعالی می‌تواند زمینه نابودی‌شان را فراهم آورد:

﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(۱).

«از مکر خدا ایمن نمی‌گردد، مگر قوم زیانکار» و خداوند فرموده است: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾^(۲) «و کافران به مکر متوسل گردیدند، و خداوند نیز با آنان از مکر کار گرفت، و خدا قویترین و بهترین ماکرین است».

﴿فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُؤْدًا﴾^(۳).

«پس مهلت ده کافران را، فروگذار ایشان را اندکی».

بنابر این مواظب باش که چه بسا خداوند تورا با نعمت نوازش میکند، اما این نعمت سرانجام برایت عامل نابودی و عذاب می‌گردد.

(۱) ۹۹ / الأعراف.

(۲) ۵۴ / آل عمران.

(۳) ۱۷ / الطارق.

فصل ۷

در بیان قول کسانی که فساد میکنند و می‌گویند خدا
غفور و رحیم است.

و اما غرور اهل عصیان از مؤمنین، که می‌گویند خدا بخشنده و
مهربان است و ما به عفو او امیدواریم، آنان بر این گفته توکل کرده، و
از انجام اعمال اهمال ورزیدند.

این گفته در بخش امیدواری، در دین ستوده شده است، و رحمت
خدا فراخ و وسیع است، و نعمت او تعالی همگان را شامل میشود، و کرم
و بذل او عام است، و ما مؤمنان موحد، باتوسل به ایمان و کرم و احسان
از پیشگاه او تعالی آرزوی عفو داریم.

چه بسا که منشأ این امیدواری در عین عصیان، دستاویز قراردادن
پدران و مادران شان باشد، و این نهایت فریب خوردن است. زیرا که آباء
آنان باینکه اهل صلاح و تقوی بوده‌اند، در عین حال از خشم خدا
هراسناک نیز بوده‌اند، و بلکه ابلیس قیاس و استدلال نادرست آنان را
در نظرشان زیبا جلوه داده مبنی بر اینکه، چون شخصی فردی را دوست

بدارد، حتماً فرزندان او را نیز دوست میدارد، و از آنجائیکه خداوند پدران شمارا دوست داشته، پس شمارا نیز دوست میدارد، بنابراین شما نیازی به طاعات ندارید.

بر این اساس آنان توکل کرده، و درباره خدا فریب خوردند، و بیچارگان ندانستند، که نوح علیه السلام، خواست تا فرزندش را در کشتی سوار کند، ولی خدا او را منع فرمود، و فرزندش را بدتر از سایر قومش غرق گردانید.

و این گروه ندانستند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، از خداوند درخواست کرد، که در زیارت قبر مادرش و استغفار برای او به حضرت اجازه دهد، و خداوند به او اجازه زیارت قبر مادرش را داد، ولی اجازه استغفار نداد.

و هم قول خدا را فراموش کرده‌اند:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾^(۱).

«هیچ گنهکاری گناه کسی دیگر را برنمیدارد».

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(۲).

«و برای انسان نیست مگر آنچه خود تلاش کرده است».

همانا کسیکه می‌پندارد بوسیله تقوای پدرش نجات خواهد یافت، مثل آن است که گمان کند، با غذا خوردن پدرش او سیر میشود، و یا بانوشیدن پدرش او سیراب میگردد.

(۱) ۱۶۴ / الأنعام.

(۲) ۳۹ / النجم.

تقوا فرض عینی است، که پدر نمی تواند به جای فرزندش آنرا بجای آورد. و در موقع پاداش تقوا انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندش فرار میکند، مگر بر سبیل شفاعت.

و اینان قول رسول خدا صلی الله علیه و سلم را فراموش کرده اند که فرموده است:

(زیرك کسی است که نفس خود را پائین آورد، و برای پس از مرگش کار کند، و ناتوان و درمانده کسی است، که از خواهشات نفسانی خود پیروی کند، و آنگاه از خدا امید عفو داشته باشد).
و خداوند فرموده است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(۱).

«همانا آنانکه ایمان آوردند، و آنانکه هجرت کردند، و در راه خدا به جهاد پرداختند، آن گروه رحمت خدا را امید میدارند، و خدا بخشاینده و مهربان است».

﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

«این جزائی است که به آنان در مقابل آنچه انجام داده اند داده میشود».

آیا امیدواری جایز است، مگر پس از آنکه عمل پیش از آن تقدیم گردد؟

بدون شك اگر پیشاپیش رجاء و امید عملی تقدیم نگردد، این

امیدواری غرور و فریبی بیش نیست، و مقصد از اینکه در شریعت امید ستوده شده این است، که خوف و حرمان را متعادل گرداند، و در این تعادل فائده‌ای است که قرآن کریم آنرا بیان فرموده، و در افزایش امید همراه عمل ترغیب و تشویق کرده است.

فصل (۳)

در بیان اشتباه کسانی که معصیت میکنند و با اندک طاعتی امید عفو دارند.

گروهی دیگری از مردم نیز وجود دارند، که در فریب خوردن همانند گروه بیان شده در فصل قبل می‌باشند، و با هم نزدیک هستند، ولی این گروه برخی طاعات را بجای می‌آورند، و در گناه نیز غوطه می‌خورند، اما معاصی‌شان بیش از طاعات‌شان است، و با این حال توقع مغفرت را دارند، و گمان میکنند، که کفۀ حسنات‌شان بر بدیهای آنان غالب خواهد شد.

این غایت جهل است، و مثل آن است که کسی را می‌بینی چند درهم پول که از راه مشروع و نا مشروع گرد آورده صدقه میکند، ولی در مقابل چندین برابر آن از اموال مردم و اموال غیر حلال و یا شبهات را به جیب می‌زند. و چنین امید میدارد که اگر ده درهم را در کفۀ ای قرار دهد، و در کفۀ دیگر ۱۰۰۰ درهم بگذارد، آن ۱۰ درهم بر هزار درهم غالب گردد، و این امید نهایت جهل و نادانی است.

فصل

در بیان اشتباه کسانی که گمان دارند طاعات شان بیش از معاصی شان است.

برخی از مردم هستند که گمان دارند، طاعات شان بیش از معاصی آنان است، این پندار از آنجا سرچشمه می گیرد، که شخص خود را بازخواست و محاسبه نمی کند، و به معاصی خود توجه ندارد، اگر عبادتی انجام دهد آنرا بر می شمارد و حفظ میکند، مثل کسیکه یزبانش به تسبیح خدا می پردازد، و هر شبانه روز مثلاً ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ بار وردی را میخواند، و سپس به غیبت مسلمین می پردازد، و در طول روز به آنچه مورد رضای خدا نیست زبان می گشاید.

این شخص به فضیلت تسبیح و ذکر توجه میدارد، ولی از عواقب خطرناک دروغ و خیرچینی و نفاق غفلت میکند، و این خود فریب و غرور است، زیرا که حفظ زبان از معاصی، بیش از گشودن آن به تسبیح مورد تاکید قرار گرفته است، و سبحان الله از کسیکه مارا از آگاهی باز میدارد.

فصل

در بیان اصناف اهل غرور و فریب و اقسام هر صنف:

صنف اوّل

از فریب خوردگان علماء هستند، و آنان چند فرقه‌اند:

۱- فرقه‌ای از آنان چون بر علوم شرعی و عقلی دست یافتند، در آن تعمّق کردند، و بدان مشغول گردیدند، و از توجّه به وظایف جوارح و حفظ آن از معاصی اهمال ورزیدند، و خود را ملزم به طاعات نکردند، بلکه بدان‌ش خود مغرور گردیدند، و پنداشتند، که در پیشگاه خدا مکانّت و مقامی دارند، و آنان در دانش بمقامی رسیده‌اند، که خداوند امثال آنان را عذاب نمیکند، و بلکه شفاعت‌شان را در بارهٔ خلق می‌پذیرد، و از گناهان‌شان آنان را مؤاخذه نمی‌کند. این فرقه مغرورند، و در واقع فریب خورده‌اند، زیرا اگر با چشم بصیرت مینگریستند، حتماً میدانستند که علم بر دو نوع است؛ یکی علم معامله، و دیگری علم

مکاشفه، و آن علم بخدا و صفات اوست. البته می‌باید علوم معامله‌را بدانند، تا حکمت مطلوب تمام‌گردد، و آن معرفت حلال و حرام است، و شناخت اخلاق مذمومه و محدوده در نفس است.

داستان این فرقه از علماء مثل داستان شخصی است که تقوا ندارد، ولی مردم را به تقوا میخواند، و طبیبی که مردم را مداوا میکند، ولی خود مریض است.

بدیهی است این طبیب قادر است خود را مداوا کند، ولی نمیکند، پس آیا با دارو دارو گفتن و یا با بیان وصف دارو، بیماری معالجه میشود؟ هیئات که چنین باشد، آری دارو ثمربخش نیست مگر پس از آنکه شخص مریض پرهیز کند.

این گروه از فرموده خداوند متعال غافل مانده‌اند که میفرماید:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ ﴿^(۱)

«همانا رستگار گردید کسیکه نفس را پاک ساخت، و همانا زیان دید آنکس که نفس را آلوده ساخت».

خداوند نفرموده است، رستگار گردید آنکه تزکیه را دانست، و علم آن را بنگارش درآورد، و آنرا بمردم آموخت.

و این گروه از فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیز غافل مانده‌اند:

(کسیکه علمش افزون گردد، و هدایتش افزون نگردد، در پیشگاه خدا جز افزایش فاصله و دوری چیز دیگری نصیب او نمی‌گردد).

(همانا سخت‌ترین عذاب در میان مردم در روز قیامت عالمی را میرسد، که علمش در پیشگاه خدا به او نفعی نرسانیده است).
و احادیث در این باره بسیار است.

این جماعت مغرورند، و بخدا پناه می‌جوئیم از احوال آنان.
جز این نیست که بر این گروه حب دنیا و حب نفس و طلب راحت زودگذر غلبه کرده، و گمان کرده‌اند که در آخرت بدون عمل، علم‌شان آنان را نجات میدهد.

۲- فرقه‌ای دیگر از علماء بر علم و عمل ظاهری دست یافتند، و معاصی ظاهری را ترك کردند، ولی از دل‌های خود غافل ماندند، و صفات مذمومه را که در پیشگاه خدا زشت و نادرست است از دل‌ها محو نکردند، مثل ریا و حسد و طلب ریاست، و برتری جوئی، و ارادهٔ بد نسبت به همگنان و شرکاء، و طلب شهرت در بلاد و در بین بندگان خدا، و این نیز فریب و غرور است، و سبب آن غفلت‌شان از فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌باشد:

(ریاء شرك اصغر است).

(حسد خوبیهارا میخورد، چنانکه آتش هیزمرا میخورد).

(حب مال و شرف، نفاق را در دل می‌رویاند، چنانکه آب سبزه را

می‌رویاند).

و دیگر احادیثی که در این باب وارد شده است...

و هم این گروه از فرمودهٔ خداوند متعال غافل ماندند:

﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^(۱).

«مگر آنکه در پیشگاه خدا بیاید با قلبی سلیم».

بنابر این، این قوم از دل‌های خود غافل گردیدند، و به ظواهر خود پرداختند، و بدیهی است کسیکه قلبش آینه صفا نباشد، عباداتش صحیح نمی‌شود. او همانند بیماری است، که به خارش پوست مبتلا گردیده، دکتر مالش دادن بدن و مصرف دارو را تجویز نموده ولی مریض بمالش بدن اکتفا، و مصرف دارو را ترك می‌نماید در ظاهر بیماری را پوشانیده، ولی در باطن هنوز بیمار است، و در واقع آنچه ظاهر او را بدینسان ساخته، ریشه در باطن او دارد. و همواره بیماری اش فزونی می‌یابد، زیرا که اساس آن در باطن او جای دارد. و برآستی اگر بیماری از باطن او ریشه کن می‌گردید، ظاهرش از آثار آن راحت میشد. و چنین است پلیدیها، که چون در نهان خانه دل وجود داشته باشد، اثر آن بر جوارح و اعضاء پدیدار می‌گردد.

۳- گروهی دیگر از علماء، بر خصوصیات نفس دست یافتند، و دانستند، که آن از جهت شرعی مذموم است، ولی به سبب خودپسندی گمان بردند، که آنان از اخلاق نادرست فاصله دارند، و پنداشتند آنان مقامی برتر از ان در پیشگاه خدا دارند، که خداوند ایشان را بدینگونه اخلاق پست مبتلا گرداند، و بلکه فقط عوام بدینگونه بیماریها مبتلا میشوند، و این پستی شامل کسانی که به این درجه از علم رسیده‌اند نخواهد شد.

زیرا که این جماعت در پیشگاه خدا بمقامی نایل آمده‌اند. که سزاوار نیست بدینگونه اخلاق زشت، مبتلا گردند، و بدینسان تصورات نادرست بر آنان غلبه کرده، و کبر و ریاست طلبی، و برتری جوئی، و

طلب شرف و عزّت بر آنان چیره گردیده است...

عامل فریب و غرور این قوم این است که گمان دارند، این کبر نیست، و بلکه این عزّت دین است، و اظهار شرف علم، و نصرت دین خدا است.

اینان از خوشحالی ابلیس در این باره غافل ماندند، و فراموش کردند، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بعنوان اسوه خویش قرار دهند، و بررسی کنند، که چگونه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به کوری چشم کافرین متواضعانه و ساده زندگی میکرده‌اند.

هم‌چنین این گروه از تواضع صحابه رضوان الله علیهم أجمعین - و فروتنی و فقر و مسکنت‌شان غفلت ورزیده‌اند، بطوریکه بیاد داریم حضرت عمر رضی الله عنه، به سبب ژنده پوشی در موقع تشریف فرمائی به شام، مورد سرزنش بعضی از مردم قرار گرفت، و ایشان در پاسخ فرمودند: (ما قومی هستیم که خداوند با اسلام مارا عزیز فرموده است، و عزّت را در غیر اسلام جستجو نمی‌کنیم).

ولی این جماعت عزّت دین را در جامه‌های گرانبها می‌جویند، و هر کدام از آنان گمان میکند که در پی عزّت و شرف علم و دین است. اگر چه در این راستا زیانش بی‌پروا بر علیه هم‌گنانش بکار می‌رود، و یا اگر کسی گفته‌اش را رد کند، خود را آزاد می‌بیند که هر چه بر زبانش بیاید بگوید، و در عین حال در خاطرش خطور نمی‌کند، که این خود حسداست که نسبت به هم‌گنان خود، و دیگران که بر خلاف نظریه او سخن گفته‌اند، روا داشته‌است، و می‌گوید: این خشم برای حق است، و این دشمنی برای رد باطل است. این چنین شخصی از فریب

خوردگان است، زیرا اگر در حضور او شخصی به یکی دیگر از علماء و هم‌ردیفان او طعنه وارد کند، چه بسا که خشمگین نمی‌گردد، و یا چه بسا که خوشحال نیز میشود، اگر چه بظاهر ممکن است خود را در نظر مردم خشمگین نشان دهد ولی قلبش با آن شخص توهین‌کننده هم‌نوا است.

بعضی اوقات در صدد نشر و نشان دادن علم برمی‌آید، و می‌گوید غرض من آن است، که مردم را از دانش بهره‌مند سازم، در حالیکه در این گفتارش ریاکار است، زیرا که اگر غرض او اصلاح خلق می‌بود، می‌باید اصلاح مردم را با دست دیگران نیز دوست میداشت، با دست کسانی که مثل او، و یا بالاتر از او، و یا پائین‌تر از او هستند.

چه بسا که بر سلاطین وارد می‌گردد، و با آنان طرح دوستی می‌ریزد، و به ثناخوانی‌شان می‌پردازد، و چون از او بپرسند که علت این مراوده با سلطان چیست؟ گوید: جز این نیست که غرض من نفع مسلمانان و دفع ضرر از آنان است، این چنین مردی مغرور و قریب خورده است، که اگر غرضش همان می‌بود که می‌گوید، همانا اگر شخص دیگری غیر از او چنین می‌کرد، می‌باید خوشحال و مسرور می‌گردید، ولی اگر او شخصی همانند خود را در نزد سلطان می‌بیند، که درباره کسی به شفاعت برخاسته خشمگین می‌گردد.

چه بسا که این شخص اموال مردم را دریافت میدارد، و چون به فکرش خطور کند، که این مال حرام است، شیطان به او می‌گوید: این مال بدون مالک است، و برای مصالح مسلمین در نظر گرفته شده، و تو امام و عالم مسلمانان هستی، و قوام دین با تو است.

این سه تلخیص است که بر او رخ مینمایاند: اول اینکه این مال مالکی ندارد، دوم اینکه این مال برای مصالح مسلمین است، و سوم اینکه او امام مسلمانان است و آیا کسی می‌تواند امام باشد، مگر آنکه همانند انبیاء و صحابه و علماء فاضل این امت، از دنیا روی برتابد؟ مثال این شخص چنان است که عیسی علیه السلام فرموده است: (عالم بد کردار، همانند صخره‌ای است، که در دهن وادی قرارگیرد، این صخره نه خود از آب استفاده میکند، و نه میگذارد که آب به محصولات برسد).

اصناف فریب اهل علم فراوانند، و عوامل فساد این گروه برعکس، بیش از عوامل اصلاح آنان می‌باشد.

۴- فرقه‌ای دیگر علمائی‌اند، که بر علوم دست یافتند، و اعضاء و جوارح را پاك ساختند، و با طاعات آنرا زینت بخشیدند، و از معاصی ظاهری دوری گزیدند، و به اخلاق خود توجه کردند، و به صفای قلب و پاکی آن از حسد و کبر و کینه، و برتری جوئی، همت گماشتند، و برای رهائی از این عوامل فساد تلاش کردند، و بنیان آنرا از قلب برکنند، و از فسادهای ظاهری خودرا آزاد ساختند، ولی در زوایای قلب‌های‌شان کیده‌های شیطانی مخفی مانده، و با آن فریفته شدند، بطوریکه در نهانخانهٔ جان‌های‌شان، برخی از نیرنگهای شیطانی باقی مانده که بدان آگاه نشده، و به آن نپرداختند.

مثال آنان مانند زراعتی است، که دهقان می‌خواهد آنرا از علف‌های هرز پاك گرداند، لذا به بررسی آن می‌پردازد، و علفهای هرز را نابود میکند، ولی به بذره‌های علفهای هرز که در زمین پنهان است توجه

نمیکنند، و گمان میکند، که تمام مزرعة از لوٹ علف‌های هرز پاك سازی شده است و چون از مزرعه غافل می‌شود، بذر علفهای هرز دو باره جوانه می‌زنند، و از زمین سر بر می‌آورد، و زراعت را به فساد و تباهی می‌کشانند.

این گروه اگر وادار شوند، تغییر میکنند، و چه بسا که از روی خودپسندی و کبر از مخالطت با خلق خودداری می‌کنند، و چه بسا که به خلق بدیده تحقیر می‌نگرند، و چه بسا که در آراسته کردن ظاهر خود میکوشند، تا در نظر مردم بی‌اعتنا نباشند.

۵- فرقه دیگر علمائی‌اند که علوم مهم را گذاشته‌اند، و بر علم فتاوی در حکومتات و خصوصیات اکتفا کرده‌اند، و تمام کوشش خود را در آگاهی از تفصیل معاملات مادی روزمره در بین خلق، و مصالح معاش مبذول داشته‌اند، و به اسم فقیه خود را خاص گردانیده، و علم خود را علم فقه و علم مذهب نام نهاده‌اند، و چه بسا که با این حال علم به اعمال ظاهری و باطنی را ضایع سازند، و به کردار اعضاء و جوارح توجه نمایند، و زبان را از غیبت، و شکم را از خوردن حرام، باز ندارند و از رفتن در خدمت پادشاهان خودداری نکنند، و هم‌چنین به سایر جوارح اهمیت نداده، و دل‌های خود را از کبر و ریا و حسد و سایر مهلکات حراست نمایند.

این فرقه از دو جهت فریب خورده‌اند: یکی از حیث عمل، که راه علاج آنرا در کتاب احیاء بیان کردیم، و مثال‌شان همانند بیماری است که از پزشکان خواص دارو را تعلیم بگیرد، ولی آنرا درک نکند، و بدان عمل ننماید. پس این گروه مشرف بر هلاکت هستند، از

این جهت که تزکیه نفس‌های خود را فرو گذاشته‌اند، و به کتاب حیض، و دیات، و لعان، و ظهار، مشغول گردیده‌اند، و عمرهای خود را در این راه تلف ساخته‌اند.

عامل فریب این قوم تعظیم خلق و اکرام‌شان نسبت به آنان می‌باشد، که هر کدام از آنان با عنوان قاضی و مفتی، در ضمه اجتماع عرض وجود می‌کنند، و هر کدام نسبت به آن رفیق دیگرش طعن وارد می‌سازند، و چون با هم جمع گردند، زمینه طعن از میان می‌رود.

جنبه دوم فریب این فرقه از حیث علم است، بدینسان که این گروه می‌پندارند که دانشی جز دانش آنان وجود ندارد، و تنها علمی که انسان را به سعادت و نجات می‌رساند همین است.

در حالیکه عامل نجات انسان حب خدا است، و حب خدا جز از طریق معرفت او تعالی میسر نیست، و معرفت او در سه چیز است: معرفت ذات، معرفت صفات، و معرفت افعال.

اما این گروه مثل کسی است، که در طریق حجاج به فروش زاد و توشه مشغول گردد، و از زیارت کعبه بازمانده، این قوم نمیدانند که فقه همان تحصیل دانش در باره خدا، و معرفت صفات ترس انگیز و بازدارنده او تعالی است، بطوریکه قلب ترس مخالفت از فرمان خدا را دریابد، و همواره تقوای ملازم خود قرار دهد، چنانکه خداوند متعال فرموده است: ﴿قُلُوا لَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾^(۱).

«چرا از هر گروهی طائفه‌ای بیرون نمی‌گردند، تا در پی کسب دانش در دین بروند، و در دین دانشمند گردند».

بعضی از آنان از دانش فقه فقط به موارد مورد اختلاف اقتصاد کرده و برایش جز طریق مجادله و الزام، و خاموش کردن خصم چیز دیگری اهمیت ندارد، و در این جهت برای غلبه و مباهات بر خصم حق را کنار می‌زند، و در طول شب و روز مشغول بررسی مناقصات ارباب مذاهب است، و به جستجوی عیوب هم‌گنان خود می‌پردازد، این گروه قصدشان دانش نیست، بلکه مقصدشان مباهات بر هم‌گنان‌شان می‌باشد.

اگر به تصفیه قلب‌های خود مشغول می‌گردیدند، بهتر از آن بود، که به علمی وقت تلف کنند، که جز در دنیا ثمر دیگری برای‌شان نداشته‌باشد، و نفع آن در دنیا هم تکبر است، و تکبر هم در آخرت به آتشی سوزان تبدیل می‌شود، که صاحبش را بریان می‌کند.

اما ادلهٔ مذهب را کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم شامل می‌گردد، ولی چقدر زشت است غرور و فریب این گروه.

۶- فرقه‌ای از علماء، به علم کلام و مجادله، و ردنویسی بر مخالفین، و بررسی تناقض‌گوئیهای آنان پرداختند، و در باب مقولات مختلف، زیادگوئی کردند، و روشهای مناظره و خاموش کردن مخالف را آموختند.

اما غرور فرقه ضاله، علت آن غفلت از ضلالت آن می‌باشد، بطوریکه خود را اهل نجات میدانند، و این فرقه به گروههای متعددی منقسم میشوند، که برخی بعضی دیگر را تکفیر می‌کند، و از اینرو گمراه

شدند، که آنان بر شروط ادله و روش آن دست نیافتند، پس شبهه را دلیل و دلیل را شبهه دیدند. و اما غرور فرقه برحق، از آن جهت است که جدل را مهمترین کار پنداشتند، و آنرا بهترین ثوابها در دین خدا شمردند، و پنداشتند، دین کسی کامل نمیشود، مادام که به تفحص و بررسی و تحقیق نپردازد، و اینکه اگر کسی خدا را بدون تحقیق تصدیق کند، و یا در فکر کردن در این باره نتواند آزادانه تصمیم بگیرد، و دلیل بیاورد، پس آن شخص مؤمن نیست، و یا اگر مؤمن است، ایمانش کامل نیست، و در نزد خدا مقرب بحساب نمی‌آید.

این گروه به قرن اول اسلام التفات نکردند، و ندانستند، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اهل قرن اول اسلام را بهترین خلق معرفی فرمودند، و از آنان در باب خداشناسی دلیل نخواستند.

ابو امامه باهلی رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرده، که حضرت فرمودند: (هرگز قومی گمراه نگردیدند، مگر آنکه مقدمه ضلالت شان جدل را به همراه آورد).

۷- گروهی دیگر از علماء به وعظ پرداختند، و در باب بالا بودن مقام کسیکه در باره اخلاق و خصوصیات نفس، و صفات قلب از خوف و رجاء و صبر، و شکر، و توکل، و زهد، و یقین، و اخلاص، و صدق، حرف می‌زند سخنها گفتند.

این گروه نیز فریب خوردگانند، زیرا که آنان گمان دارند، چون زبان به این صفات باز میکنند، و خلق را بدان میخوانند، خود نیز بدان متصف شده‌اند، در حالیکه خود آنها با این صفات فاصله دارند، مگر باندازه بسیار اندکی در حد عوام مسلمانان غرور این گروه بدترین

نوع غرور است، زیرا که آنان خودپسندند، و خودپسندی را تا نهایت آن رسانیده‌اند، و می‌پندارند، که در دریای علم محبت و غواصی آن تبخّر بدست آورده‌اند، و در نزد خدا رستگارانند، و بخاطر اینکه از زهد سخن گفته‌اند، اگر چه بدان عمل نکرده‌اند، مورد غفران خدا واقع شده‌اند. این گروه فریب‌شان بدتر از گروه‌های یاد شده در قبل است، زیرا که گمان دارند، آنان در راه خدا و رسول او، بذر محبت می‌کارند، در حالیکه بر جنبه تحقیق و ریزه‌کاریهای اخلاص ارجی نهاده‌اند، تا که از اخلاص بهره‌مند گردند، و نه هم بر نهانخانه عیوب نفس پی برده‌اند، تا خود را از آن پاک و منزّه سازند، و وضع‌شان در مورد تمام خصوصیات چنین است.

آنان بیش از دیگران دنیارا دوست میدارند، و بزهد در دنیا تظاهر میکنند، و این تظاهر بخاطر شدت علاقه و رغبت‌شان در دنیا است. مردم را به اخلاص تشویق میکنند، در حالیکه خود غیر مخلص هستند. مردم را بسوی خدا میخوانند، در صورتیکه خود از خدا فرار میکنند، از خشم خدا بیم میدهند، و خود آنان از عواقب آن ایمن هستند، خدا را یادآوری میکنند، و خودشان او تعالی را فراموش کرده‌اند، به تقرّب بسوی خدا دعوت میکنند، و خود از او تعالی دوری کرده‌اند، صفات زشت را مذمت میکنند، و خود بدان متّصف هستند، مردم را به گوشه‌نشینی و عزلت از خلق میخوانند، و خود بشدتّ بر هم‌نشینی مردم حرص دارند، بطوریکه اگر از مجالسی که در آن مردم را آنان ظاهراً بسوی خدا میخوانند، منع گردند زمین با همه فراخی بر آنان تنگ می‌گردد، و گمان میکنند، غرض‌شان اصلاح خلق است، و آنان را از اصلاح خلق

بازداشته‌اند.

اگر از هم‌ردیفان یکی از آنان کسی پیدا شود، که خلق بر او روی آورند، و او عامل اصلاح خلق گردد، این شخص از غم و ماتم و حسد می‌میرد. اگر یکی از متردّدین بر یکی از هم‌ردیفان او ثنا خواند، آن شخص بدترین خلق برای او بحساب می‌آید که بغض او را در دل میگیرد.

این گروه بزرگترین فریب‌را خورده‌اند، و بسیار از تبه و آگاهی دور شده‌اند، و از بازگشت به راه انسداد فاصله گرفته‌اند.

۸- فرقه‌ای دیگر از علماء از مسئولیت مهم وعظ عدول کردند، و آنان واعظان این زمان‌اند، که بطور عموم از اصل وعظ و ارشاد فاصله گرفته‌اند، مگر کسی خدا او را حفظ کرده باشد، پس این گروه، به کاسه‌لیسی، و گفتن چرندیات، و تلفیق سخنانی خارج از قانون شرع و عدل پرداختند، و هدف‌شان شهرت‌طلبی در گفتن سخنان شگفت‌انگیز است.

طایفه‌ای از آنان به آماده کردن نکته‌ها، و مسجع کردن الفاظ، و تلفیق آن همت گماشتند، و اکثر تلاش آنان، در سجع‌بندی گفتار، و استشهاد به اشعار وصال و فراق است، و غرض‌شان از این نحوه گفتار آن است، که در مجلس‌شان وجد و شور برپا شود، اگر چه برای اغراض فاسد باشد، پس این گروه شیاطین انس هستند، که خود گمراهند، و مردم را گمراه می‌سازند.

اما اصناف قبل اگر خود را اصلاح نمی‌کردند، در صدد اصلاح مردم بودند، و در واقع کلام و وعظ‌شان بر روال صحیح استوار بود، اما این

گروه، مردم را از خدا باز میدارند، و آنان را به سوی اغراض بی پایه سوق میدهند، و در باره خدا آنان را فریب میدهند، و با الفاظ ساخته شده حرقه‌ای آنان را به معاصی و انجام آن جرئت میدهند، که این امر به رغبت‌شان به ارزشهای مادی می‌افزاید. بخصوص زمانی که واعظ با لباسهای زیبا مزین باشد، و حالت تکبر و ریا در او وجود داشته باشد، مردم را به نومی‌دی از رحمت خدا میخواند، تا که بطور کلی از رحمت الهی ناامید میشوند.

۹- فرقه‌ای دیگر از علماء کسانی هستند، که به گفته‌های زاهدان در مذمت دنیا قناعت کرده‌اند، و این سخنان را بر همان شیوه‌ای که حفظ کرده‌اند، بدون احاطه به معانی و مفاهیم آن تکرار میکنند، و یکی از آنان را می‌بینی، که این گفتارها را بر منبرها باز میگوید، و برخی هم در خیابانها و بازارها هم نشینان خود را با این سخنان پند میدهند، و هر کدام از آنان می‌پندارد، که در نزد خدا نجات یافته است، و بواسطه حفظ کلام زاهدان و بدون عمل مورد غفران خدا قرار دارند.

این گروه از فرقه‌های قبل بیشتر فریب خورده‌اند.

۱۰- فرقه‌ای دیگر از علماء، اوقات خود را در علم حدیث میگذرانند، یعنی در سماع آن، و جمع روایات فراوان، و در جستجوی سندهای غریب احادیث، بطوریکه هم یکی از آنان این است، که در بلاد مختلف دور زند، و از شیوخ و اساتید مختلف حدیث روایت کند، تا که بگوید من از فلانی روایت میکنم، و با فلانی ملاقات کردم، و من اسنادی را دارم، که نزد دیگران نیست. فریب خوردگی و غرور این قوم از چند جهت است:

یکی اینکه آنان همانند بردارندهٔ جزوه‌های تورات هستند، زیرا که عنایت خود را به فهم سنت مصروف نمیدارند، بلکه بر نقل آن اکتفا میکنند، و می‌پندارند، که این برای‌شان کافی است. هیئات، بلکه مقصود از حدید فهم و تدبّر در معانی آن است. پس اول باید حدیث را شنید، سپس حفظ کرد، و آنگاه آنرا فهمید، و پس از آن بدان عمل نمود، و سرانجام آنرا منتشر کرد.

در حالیکه این گروه بر شنیدن اکتفا کرده‌اند، و بدیگر مراحل آن دست نیافته‌اند، و بدینسان حدیث را فراگرفتن فائده‌ای در آن نیست. و حدیث را در این زمان، کودکان نیز می‌خوانند، در حالیکه از مفهوم و ارزشهای آن غافل و بی‌خبر هستند. استاد در حالیکه در این زمان حدیث را بر نوجوان قرائت میکند، چه بسا که خود از آن غافل است، و فقط نوشتهٔ حدیث را می‌بیند، ولی از آن چیزی نمیداند. و چه بسا که استاد در حال خواب است، و از او حدید روایت میشود، و او خبر ندارد، و همهٔ اینها فریب خوردگی و غرور است.

جز این نیست که اصل در سماع حدیث، این است که راوی حدیث را، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده باشد، و آنرا حفظ کند البته آنطور که شنیده است.

و در اداء آن کوشش کند، همانطوریکه آنرا حفظ کرده است، بدین ترتیب روایت بر اساس حفظ است، و حفظ مبتنی بر سماع است. اگر راوی از سماع از رسول خدا صلی الله علیه و سلم عاجز است، بایستی حدیث را از صحابه و یا تابعین بشنود، که سماع از آنان همانند شنیدن او از رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد. و در این حال بر او

لازم است که در حفظ آن کوشش کند، و چنانکه حفظ کرده آنرا روایت کند، بطوریکه حتی در يك حرفی از آن تردید پیدا نشود. اگر در نقل حدیث و یا حرفی از آن شك پیدا شود، روا نیست که آنرا نقل کند، و یا تعلیم دهد، زیرا که اگر اشتباه کند، دیگران که حدیث را از او گرفته‌اند نیز همین اشتباه را تکرار خواهند کرد.

حفظ حدیث به دو طریق می‌باشد:

یکی از طریق قلب است، که همواره آنرا در خاطر و یاد خود حفظ میدارد.

دوم آنکه آنچه را میشنود می‌نویسد، و مکتوب را که صحیح نوشته، حفظ میکند، که دست دیگری به آن نرسد، و بهترین راه حفظ نوشته آن است، که آنرا در صندوق خود نگهداری کند، که دست دیگری اصلاً بدان نرسد.

روا نیست که حدیث را کودک، و انسان غافل، و خواب‌آلود بنویسد، که اگر این امر روا می‌بود، می‌باید نوشته آنچه بچه در گاهواره شنیده نیز روا می‌بود. شنیدن حدیث شروط زیادی دارد، بلکه مقصود از آن شناخت و عمل بدان می‌باشد، البته حدیث همانند قرآن دارای مفاهیم فراوانی است.

از ابوسفیان بن ابی الخیر المنهی روایت شده، که او در مجلس زاهر بن احمد سرخی حضور یافت، و اولین حدیثی را که روایت کرد این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود: (از صفت انسان مسلمان است ترك آنچه را که به او مربوط نیست).

آنگاه از مجلس برخاست، و گفت این روایت مرا کافی است، تا

که از آن فارغ شوم، و سپس حدیث دیگری را بشنوم. شنیدن حدیث نزد مردم بدینگونه رقیق بوده است.

۱۰- فرقه‌ای دیگر از علماء به علوم نحو و لغت و شعر پرداختند، و در پی کسب آگاهی از لغات عرب برآمدند، و بدان فریفته شدند، و پنداشتند، که چون از علماء اُمت هستند، پس گناهان‌شان بخشیده است. زیرا که قوام دین و سنت بوسیله علم نحو و لغت است. پس عمرهای خود را در این راه فنا کردند، و در پی کسب اطلاع از قوانین دقیق نحو و لغت آنرا مصروف داشتند.

و این غرور بزرگی است، اگر عاقل می‌بودند، میدانستند که لغت عرب همانند لغت ترک است، و کسیکه عمرش را در راه دانش لغت عرب فنا میکند، مثل آن کسی است که در راه دانش لغت ترکی و هندی و غیر آن عمری را سپری میکند، تنها فرقی که هست، آن است که شرع مقدّس به زبان عرب آمده است، و دانش نحو و لغت در حدّ شناخت کتاب و سنت و آنچه بدین دو منبع دینی تعلّق می‌گیرد، کفایت میکند. و اما تعمّق در آن بدرجه غیر محدود، بیش از نیاز است، و صاحب آن فریفته شده است.

صنف دوم

از مغرورین و فریب خوردگان عبادات و اعمال است:
فریب خوردگان این صنف فرقه‌های بسیار است:

از جمله بعضی در نمازش غره‌میشود، و بعضی در تلاوت قرآن، و بعضی در حج، و بعضی در جهاد، و بعضی در زهد. از این صنف فرقه‌ای هستند که در باب فرایض اهمال میکنند، و به نوافل روی می‌آورند، و چه بسا آنقدر در نوافل ژرف‌بینی میکنند، که به‌زیاده‌روی کارشان می‌انجامد، و از حدّ درمی‌گذرند. مانند کسیکه وسوسه بر او در وضوء گرفتن غلبه میکند، و در مورد آن به مبالغه می‌پردازد، و می‌پندارد آبی را که در دست دارد، از لحاظ شرعی به پاکی او منجر نمی‌گردد، و برای خود احتمالات دور از واقع در نظر می‌گیرد، که هر چه از آب استفاده میکند، باز هم تصوّر میکند، قریب به پلیدی است.

همین شخص وقتی کارش به خوردن حرام بازگردد، احتمالات قریب به حرام‌را، بعید تلقی میکند، و چه بسا که حرام محض و خالص را می‌خورد. اگر رعایت این احتیاط از آب به غذا منتقل گردد، بهتر خواهد بود، بدلیل اینکه سیره صحابه رضی الله عنهم چنین

بوده است.

حضرت عمر رضی الله عنه از ظرف يك نفر نصرانی وضوء گرفت، در حالیکه احتمال ظهور نجاست در آن می‌رفت، و با این وصف در برخی موارد از استفاده حلال خودداری میکرد، و این بخاطر ترس از وقوع در حرام بود.

۲- فرقه‌ای دیگر، بر آنان وسوسه در نیت نماز غلبه کرد، و شیطان یکی از آنان را ترك نمی‌کند، تا نیت او درست بسته شود، بلکه او را بوسوسه می‌اندازد، تا که جماعت از او فوت گردد، و چه بسا که این وسوسه باعث گردد، که وقت نماز خارج شود. باز اگر تکبیر تحرماً هم بدست آورد، در قلبش تردید، در صحت نیت او وجود دارد، گاهی در تکبیر وسوسه میشود، که حتی صفت تکبیر از شدت احتیاط تغییر میکند، و شنیدن فاتحه امام در جماعت از او فوت می‌گردد. این کار اول نماز اوست، و سپس در همه نماز غفلت می‌ورزد، و حضور دل در آن ندارد، و بدینسان مغرور گردیده، که در نماز نهایت احتیاط را مراعات کرده است. و ندانسته که حضور دل در نماز واجب است.

جز این نیست که ابلیس او را فریب داده، و این کار را برای او مزین ساخته، و برایش چنین وانمود کرده که رعایت این احتیاط تو را از عموم مردم ممتاز میکند، و تو در نزد پروردگارت از مقام بهتری برخوردار میشوی.

۳- فرقه‌ای دیگر، بر آن وسوسه غلبه کرده، که در ادای مخارج حروف فاتحه نهایت احتیاط را بکار می‌گیرند، و هم‌چنین در سایر اذکار. بطوریکه هر کدام‌شان در اداء حروف از شدت کار گرفته و برای

فرق بین حروف ضاد، وطاء بسیار حسّاس می‌باشد، و غیر از این چیز دیگری برایش اهمیت ندارد، و در اسرار فاتحة الكتاب نمی‌اندیشد، و به معانی آن توجّه ندارد. و نمیداند، که خلق مکلف به تلاوت قرآن و اداء مخارج آن با آن شدّت نیستند، جز در حدّ عادت‌شان در سخن گفتن.

این غروری بزرگ است، و مثال آنان همانند کسی است، که پیامی را به مجلس سلطان ببرد، و مأمور باشد، که آنرا بنحو صحیح به او برساند. ولی آن مرد، در مخارج حروف آن دقّت بخرج دهد، و هر جمله‌ای را بارها تکرار کند، و در آنحال از مقصود پیام غافل باشد، و به حرمت مجلس توجّه نکند. بدون شك این چنین شخصی مورد توبیخ سلطان قرار می‌گیرد، و به تیمارستان منتقل میشود، و او را فاقد عقل و اندیشه میدانند.

۴- گروهی دیگر به تلاوت قرآن کریم مغرور میشوند، ولی از آن بهره‌ای نمی‌برند. چه بسا که آنان قرآن را در هر شبانه‌روز یکبار ختم میکنند، در حالیکه زبانهایشان به تلاوت مشغول است، دلهایشان در جهان مادی به سیر و سیاحت می‌پردازد، و هیچکدامشان در معانی قرآن نمی‌اندیشند، تا از موارد توبیخ آن، متنبّه گردد، و از مواعظ آن پندگیرد، و به اوامر و نواهی قرآن توجّه نموده و از آن درس عبرت آموزد، و از معانی ژرف قرآن لذّت گیرد، و از اعجاز نظم آن سود جوید.

اگر کسی کتاب خدا را در شبانه‌روز صد بار بخواند، و سپس به اوامر و نواهی توجّه و عمل نکند، آن چنان شخصی مستحق عذاب است.

چه بسا که خواننده صوتی زیبا داشته باشد، و چون قرآن بخواند، از صوت خود لذت ببرد، و بدینسان مغرور گردد، و گمان کند که او با خدای تعالی مناجات کرده، و کلام او را شنیده است. هیئات چقدر از حق این چنین شخصی بدور است، که اگر لذت کلام خدا را دریافته بود، به صوت زیبای خود توجه نمیداشت، و خاطرش بدان پیوند نمی خورد. و بدیهی است که لذت کلام جز از حیث معنی در جنبه دیگری دریافت نمی شود. پس این چنین فردی در غروری بزرگ بسر می برد.

۵- گروهی دیگر به روزه گرفتن غره شدند، و چه بسا که همواره روزه بدارند، و روزهای گرمی را روزه بگیرند، ولی با این حال زبانهای خود را از غیبت بازنمیدارند، و خواطر خود را از ریاء حفظ نمی کنند، و شکمهای خود را در موقع افطار از حرام منع نمی کنند، و در سخن گفتن از یاوه گوئی و زیاده گوئی باکی ندارند. این گروه واجب را ترك کرده، و به مستحب و مندوب روی آورده اند، و بدینسان گمان دارند که بعنوان مسلمان تسلیم خدا شده اند.

هیئات جز این نیست که مسلمان و تسلیم خدا کسی است که در پیشگاه او تعالی با قلبی سلیم حاضر شود.

پس این گروه شدیدترین فریب را خورده اند و مغرور گشته اند.

۶- فرقه ای دیگر به حج مغرور گردیدند، بدون اینکه از مظالم کناره گیرند، و دیون خود را اداء نمایند، و یا از پدر و مادرشان رضایت حاصل کنند، و یا توشه سفر را از منبع حلال بدست آورند. چه بسا که نماز فرض را در راه حج ضایع سازند، و چه بسا که از پاکی جامه و بدن عاجز باشند، و به ستم از دیگران حق راهداری می گیرند، و در راه از

سخنان بیهوده و خصم انگیز پرهیز نمی‌کنند، و چه بسا که برخی از آنان از راه جمع حرام بر رفقاییش اتفاق کند، و از آن ریاء و خودنمایی را در نظر داشته باشد، بدین ترتیب خدا را در کسب حرام معصیت ورزیده، که این اوّل کار است، و دوّم اینکه در حالی به کعبه رسیده، و در آن حضور یافته، که قلبش ملوّث به اخلاق رذیله و صفات مذموم است، و با این حال گمان دارد که در پیشگاه خدا مقامی ارجمند دارد، و بدینسان این مرد مغرور گردیده و فریب خورده است.

۷- فرقه‌ای دیگر راه بیم دادن و اندازا را پیش می‌گیرند، و مردم را امر به معروف و نهی از منکر میکنند، و یکی از آنان را می‌بینی که به مردم ایراد می‌گیرد، و آنان را به انجام نیکی فرمان می‌دهد، و خود را فرموش میکند. چون مردم را به نیکی امر میکند، در کارش سختگیر و در جستجوی ریاست و عزّت است. و اگر مردم نادرستی را از او مشاهده کنند، و بر او ایراد بگیرند، خشمگین میشود، و گوید: من محتسب هستم، چونکه بر من ایراد می‌گیری. گاهی مردم را به مسجد گرد می‌آورد، و اگر کسی تاخیر کند، با او به شدّت سخن می‌گوید، و چه بسا که ریاء و خودنمایی و ریاست بر او پیش‌آید. علامتش آن است که اگر در مسجد غیر او برخیزد و اداره جمع را بعهده بگیرد، بر او جسارت میکند. بعضی از آنان را می‌بینی که اذان می‌دهد، و می‌پندارد اذان او بخاطر خدا است، اگر غیر او بیاید و در وقت غیبت او اذان گوید، قیامت بر او قائم می‌گردد، و گوید من به حقم نرسیدم و شما مزاحم شده‌ای.

بعضی از آنان، به امامت مسجدی خود را مقید میدانند، و می‌پندارد که او بهتر از دیگران است، و هدف او آن است که به او عنوان امام

مسجد گفته شود، و چنین و چنان.

علامتش آن است که اگر غیر از او کسی دیگر پیش‌نماز شود، اگرچه از او پرهیزکارتر و دانشمندتر باشد، بر او گران می‌آید.

۸- فرقه‌ای دیگر، در مکه و مدینه مجاور گشته‌اند، و به آن مغرور شده‌اند، بطوریکه دلها و ظواهر و باطنهای خود را پاک نساخته‌اند، و چه بسا که دلهایشان به بلاد و منازل آنان وابسته است، و می‌بینی که به آن سخن می‌گویند، و می‌گویند: چندین سال است در مکه مجاور گردیده‌ایم.

و اگر در مکه بخاطر خدا آمده، پس باید حق خدا را مراعات کند، و اگر به مدینه مجاور گشته، پس باید حق رسول خدا صلی الله علیه و سلم را رعایت کند، و چه کسی می‌تواند این حقوق را رعایت کند؟ این گروه مغرورند، و به ظواهر فریب خورده‌اند، و گمان کرده‌اند، که محیط باعث نجات آنان می‌گردد. هیئات. چه بسا که یکی از آنان حتی از لقمه‌ای برای انفاق بر فقیر صرف‌نظر نکند. چقدر رعایت حق مجاورت خلق مشکل است، پس چگونه است رعایت حق مجاورت خالق، و آنچه از حفظ جوارح و اعضاء و قلب شخص و رعایت نیک آن الزامی است.

۹- فرقه دیگر طریق زهد در مال را برمی‌گزینند، و از غذا و لباس به حدّ اقل آن قناعت می‌کنند، و از مسکن به مسجد اکتفا مینمایند. و می‌پندارند، که مقام زاهدان را دریافته‌اند، و آنان با این حال مشتاق ریاست و جاه هستند.

ریاست بیکی از این چیزها بدست می‌آید: یا بوسیله علم، یا وعظ، و یا مجرّد زهد. آنان آسانترین راه را گذاشته و به بزرگترین مهلکات

مبادرت کرده‌اند.

زیرا که جاه‌پرستی بدتر از مال‌پرستی است. اگر یکی از آنان جاه‌طلبی را ترك می‌کرد، و به مال‌طلبی روی می‌آورد، به سلامتش نزدیکتر می‌بود.

این گروه مغرورند، و می‌پندارند، که آنان از زاهدان دنیا هستند، و در واقع معنی دنیا را نفهمیده‌اند. و چه بسا که ثروتمندان را بر فقراء مقدم دارند.

بعضی به علمش مغرور می‌شود، و بعضی خلوت و گوشه‌نشینی را برمیگزیند، ولی شروط آنرا به‌مراه ندارد. بعضی چون مال به او تقدیم شود، آنرا دریافت نمی‌کند، از ترس اینکه مبدا گفته شود، زهد او باطل است. در حالیکه به مال علاقه و اشتیاق دارد، اما از مذمت مردم بیمناک است.

بعضی بر خود سخت می‌گیرد، و حتی در شبانه‌روز ۱۰۰۰ رکعت نماز می‌خواند، و قرآن را ختم می‌کند، و او در تمامی اینها به مراعات حضور دل اهمیت نمی‌دهد، و به بررسی و تطهیر آن از ریاء و کبر و خودپسندی و سایر مهلکات توجه نمی‌نماید.

و چه بسا که می‌پندارد که عبادات ظاهری کفّه حسنات او را سنگین می‌کند. هیئات که ذره‌ای از تقوا، و یکی از خصلت‌های ارزشمند، به‌تراست از امثال کوههائی عمل به جوارح. و انگهی شخص گاهی به گفته کسیکه می‌گوید: شما از اوتاد زمین و یا از اولیاء خدا و دوستان او هستید، مغرور می‌شود، و به آن شادمان می‌گردد، و آنرا نمایان شدن تزکیه خود می‌داند، اگر روزی یکی او را ناسزاگوید، او را کافر

میخواند، و با آن کسیکه به او ناسزا گفته به جنگ برمی‌خیزد، و چه بسا که به ناسزاگوئی خود می‌گوید: هرگز خداوند تورا نمی‌بخشاید.

۱۰- فرقه‌ای دیگر، بر نوافل بسیار حرص می‌ورزند، و به فرایض چنان آمادگی نمی‌گیرند، که به نوافل دارند، یکی از آنان را می‌بینی به اداء نماز ضحی و نماز شب و امثال آن خوشحال است، و به نماز فرض احساس شادمانی نمی‌کند، و در آن چیزی نمی‌بیند، زیرا که حریص است، آنرا در اول وقت آن اداء کند، و قول رسول خدا صلی الله علیه و سلم را فراموش میکند:

(تقرّب جوینان بخدا تقرّب نمی‌جویند به او تعالی، به چیزی بهتر از اداء آنچه خداوند بر آنان فرض گردانیده است).

می‌بینی که شخص رعایت ترتیب را در امور خیر، جزء کارهای ناپسند بحساب می‌آورد، در حالیکه گاهی برای انسان دو فرض با هم مقرر میگردد، که یکی فوت میشود و دیگری امکان فوت آن نمی‌رود. یا گاهی انجام دو کار نفل پیش می‌آید، که یکی وقت آن تنگ است، و دیگری برای انجام آن وقت فراخ است. اگر شخص ترتیب را مراعات نمی‌کند، او مغرور است. و نظایر این امر بیش از حدّ متداول است، زیرا که معصیت ظاهراست، و چیزی که پوشیده است، اهمیت تقدیم بعضی طاعات بر برخی دیگر است، مانند تقدیم همه فرایض بر نوافل، و تقدیم فرضهای عینی، بر فرضهای کفایه، که اگر کسی دیگر به آن قیام کند، ضرورتی برای قیام او نیست، و تقدیم مهمترین فرضهای عین، بر فرضهای عین پائین‌تر از آن، و تقدیم آنچه فوت میشود، مثل تقدیم حق مادر بر حق پدر، و تقدیم نفقه پدر و مادر بر حج، و تقدیم جمعه بر عید

وقتیکه وقت عید مصادف با جمعه باشد، و تقدیم فرض بر دیگر فرایض.

و چقدر بزرگ است بنده، که این امر را اجرا کند، و بدان توجه دارد. ولی غرور در اجرای ترتیب دقیق است، و فریبندگی آن بسیار پنهان، که بر کشف آن قادر نیست مگر علماء راسخ در علم.

صنف سوم

از مغرورین صاحبان سرمایه است.

و آنان فرقه‌های مختلفی هستند: ۱- فرقه‌ای به بناء مساجد، و مدارس، و رباطها، و ایوانها، و سایر نیازهای ظاهری مردم همت می‌گذارند، و آنگاه اسامی خود را با آجر-سنگ بر روی بنا حک میکنند، تا که یادشان جاودانه گردد، و پس از مرگ اثرشان باقی باشد، و بدینسان گمان میکنند، که مستحق غفران خدا هستند. آنان از دو جهت مغرورند: اول آنکه پولی را در بناء اماکن بیان شده مصرف میکند که از طریق ظلم، و شبهات، و رشوه، و مقامهای اشغال کرده بدست آورده‌اند، و این گروه در کسب پول خشم خدا را برانگیخته‌اند، و چون در کسب پول اماکن، خدا را نافرمانی کرده‌اند، پس واجب بر آنان توبه است، و بازگردانیدن اموال به اهل آن، البته اگر زنده هستند، و بوارثان‌شان، اگر مرده‌اند، و منقرض شده‌اند، و اگر ورثه‌ای ندارند، پس واجب آن است که مال را در مهمترین مصالح اجتماع بمصرف برسانند، و چه بسا که مهمترین مصالح، تقسیم آن بر مساکین باشد، برآستی چه فایده‌ای در بنائی است، که نیازی بدان نیست، و بنیانگذار می‌میرد و

آنرا ترك مي‌کند. فقط چيزی که هست، اينکه بر اين گروه رياء و شهرت طلبی، و لذت يادگاری گذاشتن چيره شده است.

و دوم اينکه آنان می‌پندارند، با اين کارها اخلاص خود را بنمايش گذاشته‌اند، و قصدشان در صرف پول در بناهای عالی خير بوده است. ولی اگر یکی از آنان مکلف شود که يك دينار بر مسکینی انفاق کند، نفسش بدان رضایت نميدهد، زیرا که حب مدح و ثنا در باطن او جای گرفته است.

۲- فرقه‌ای ديگر مال حلال کسب کرده‌اند، و از حرام دوری گزيده‌اند، و آنرا بر بنای مساجد بمصرف رسانيده‌اند، آنان نیز از دو جهت مغرورند:

اول از جهت رياء و خودکفائی و ثناء مردم، زیرا چه بسا که در کنارش، يا در شهرش فقرائی باشند، که انفاق اموال به آنان مهمتر از صرف پول در بنای مساجد باشد، بدليل اينکه مساجد بسيار است، و غرض از آن تنها اجتماع مسلمانان است، و ديگر غرضی در آن مطرح نیست، و لزومی ندارد که در هر کوی و برزن مسجدی بنا شود، و مساکين و فقراء نیازمند باقی بمانند.

چيزی که باعث گرديده او به آسانی در بنای مساجد پول بدهد، بخاطر آن است، که اين امر در چشم مردم نمايان است، و ثناء و تعريف و تعجيد مردم را نسبت به او بدنبال می‌آورد. پس او می‌پندارد که اين کار او برای خدا است، در حالیکه برای غير خدا است، و نیت او اين مسئله را بهتر ميداند، زیرا که وجدان او ناراحت است، و می‌گويد: جز اين نیست که هدفم از اين بنا خدا است.

دوم اینکه شخص پولش را در آرایش و تزیین مسجد با نقاشیهای ممنوعه به مصرف می‌رساند، نقاشیهایی که دلهای نمازگزاران را مشغول می‌سازد، زیرا که چون بدان مینگرند، خشوع نماز را از دست میدهند، و حضور دل که مقصد نماز است رخت برمی‌بندد. پس هرچه در نمازشان پیش می‌آید، و یا در غیر نماز آنان را مشغول می‌سازد، بواسطه دقتی است که در بنای مسجد بعمل آمده است، و تزیین مسجد بهیچ وجهی روا نیست.

حسین رضی الله عنه فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواست، که در مدینه مسجدش را بنا کند، جبرئیل به نزدش آمد، و گفت: آنرا به ارتفاع ۷ زرع بنا کن، و آرایش و نقاشی اش مکن. پس این گروه کار منکر را معروف می‌بینند، و بر آن تکیه می‌زنند، و در این کار مغرورند.

۳- فرقه‌ای دیگر، از اموال خود انفاق میکنند، و به فقراء و مساکین صدقه میدهند، ولی آنرا در محافل و مراکز تجمع مردم انجام میدهند، و از عادت فقراء سپاسگزاری و افشای نیکوکاری است. پس از تصدق پنهانی کراهت دارند، و اگر فقیر آنچه از آنان بعنوان صدقه دریافت داشته مخفی کند، آنرا خیانت بر خود می‌بینند، و آنرا بعنوان کفران نعمت تلقی مینمایند. و چه بسا که همسایه‌های آنان گرسنه باشند، ولی برای کمک و مساعدت‌شان هیچ اقدامی نکنند. ابن عباس رضی الله عنه فرموده است:

(در آخر الزمان بدون سبب حاجی زیاد میشود، سفرشان دل‌انگیز مینماید، و روزی و نعمت بر آنان گسترده میگردد، و در حالی از سفر

حج باز می‌گردند، که بار گناه را بر دوش دارند، و تبدیل به چپاولگران شده‌اند، شترش وسیلهٔ سفر- راهی بیابانها و شن‌زارهاست، و همسایه‌اش در کنارش گرفتار است، ولی به او نمی‌پردازد، و یاری‌اش نمی‌کند).

۴- فرقه‌ای دیگر از سرمایه‌داران، اموال را حفاظت و نگهداری میکنند، و از انفاق آن بخل می‌ورزند، و فقط به عبادت بدنی مشغول میشوند، که در آن نیازی به انفاق مال نیست مثل روزه گرفتن، و قیام شب، و ختم قرآن. و این گروه مغرورند زیرا که بخل نابودکننده بر باطن‌های‌شان مستولی گردیده، پس آنان نیازمند انگیزه‌ای برای بیرون آوردن پول می‌باشند در حالیکه به طلب فضایی برآمده‌اند، که از آن مشغول هستند.

مثال‌شان مانند کسی است، که در جامه‌اش، ماری داخل شده، و او را مشرف به نابودی کرده، و او در طلب سکنجبین برای تسکین صفراء خود می‌باشد، برآستی کسی‌را که مار گزیده باشد، به سکنجبین چه نیازی دارد؟

به بشر حافی گفته شد: فلانی بسیار نماز می‌خواند، و روزه می‌گیرد. فرمود: این مسکین خود را وا گذاشته، و بدیگری پرداخته‌است، جز این نیست، که او می‌باید برای گرسنگان غذا دهد، و بر مساکین انفاق کند، که این بهتر است برایش، از گرسنگی دادن خودش، و هم از نمازهای نافله‌اش، با اینکه او دنیارا جمع نموده، و از فقراء بازداشته‌است.

۵- فرقه‌ای دیگر از سرمایه‌داران بخل بر آنان غلبه کرده،

بطوریکه، جز از زکات نفس‌های‌شان از چیز دیگری از سرمایه‌های‌شان صرف‌نظر نمی‌کنند، و زکات‌را هم از مال پست و بی‌ارزش، که از آن دل برکنده‌اند اداء میکنند، و برای تسلیم آن به فقراء، در جستجوی فقری برمی‌آیند، که به آنان خدمت کند، و یا بخشی از نیازهای‌شان‌را برآورده‌سازد، و در پی کسی برمی‌آیند، که در آینده امید مزدوری او‌را دارند، و بطور کلی زکات‌را بکسی می‌دهند، که غرضی از اغراض‌شان‌را برآورده سازد.

یا زکات‌را به شخصی می‌دهند، که از طرف یکی از بزرگان معین و مشخص شده باشد، تا بدینوسیله در نزد آن بزرگ به منزلت و مقامی نایل آیند، که آن مرد برای رفع احتیاج او در موارد لزوم اقدام کند، همه آن تباه‌کننده نیت‌است، و عمل‌را حبسط می‌سازد، و صاحب آن مغروراست، و گمان می‌کند، که از خدا فرمان می‌برد، در حالیکه او فاجراست، زیرا در عبادت خدا غرضی غیر از خدارا می‌جوید، پس او و امثال او با سرمایه فریفته شده‌اند.

۶- فرقه‌ای از عوام خلق، و صاحبان سرمایه، و فقراء، بحضور در مجالس ذکر غره شده‌اند، و اعتقاد کرده‌اند، که این حضور آنان‌را بی‌نیاز می‌کند، و برای‌شان کافی است، پس آنرا بعنوان عادت‌ی تلقی کرده‌اند، و پنداشته‌اند مجرد سماع و عظم برای‌شان ثواب بدنبال دارد، بدون آنکه بعمل بپردازند، و یا از وعظ پند گیرند.

این قوم نیز مغرورند، زیرا که فضل مجالس ذکر، وقتی حاصل می‌آید، که مشوق به خیر باشد، و اگر علاقه به نیکی‌را نشوراند، پس خیری در آن نیست، رغبت به کار خیر پسندیده‌است، زیرا که انسان‌را

به عمل وامیدارد، و باز اگر رغبت انسان را به عمل واندارد، در آنهم خیری نیست.

چه بسا که شخص به سبب شنیدن موعظه مغرور گردد، و چه بسا که او را از لحاظ رقت قلب حالتی همانند زنان رخ دهد، و او را بگریه وادارد، و چه بسا وقتی که سخنی ترسناک بشنود. صورتش زرد گردد و گوید: ای خدای سلام، مرا در آنجا سلامت‌دار، و پناه می‌جویم بخدا، و خدا مرا کافی است، و هیچ توان انجام کار، و هیچ بازدارنده‌ای از گناه نیست مگر خدای یکتا.

این شخص با گفتن این کلمات تصور میکند، که به تمامی خیر دست یافته، و در آنحال مغرور است.

جز این نیست که مثال او مانند مریضی است، که به مطب پزشکان مراجعه میکند، و توصیف و بیان پزشکان را می‌شنود، که اثرات دارو را برایش شرح میدهند، ولی او نه دستور پزشکی را عمل میکند، و نه به آن شروع میکند. و با این حال فقط با رفتن پیش پزشک می‌پندارد که راحت شده و سلامت را باز یافته است.

هم‌چنین گرسنه‌ای که پیش کسی رود، که او توصیف غذاهای خوشمزه را میکند ولی از غذا خبری نیست.

بنابر این هر وعظی که یکی از خصوصیات موجود شمارا تغییر ندهد، و در پی آن افعال شما تغییر نکند، بطوریکه خداوند اعمال شمارا بپذیرد، و این اعمال موجب روی برتافتن شما از دنیا گردد، و شمارا متوجه خدا سازد.

آری اگر وعظ چنین تاثیری در شما نکند، نه تنها که فائده‌ای در

بر ندارد، بلکه علاوه بر آن بر علیه شما حجت است.
پس اگر فقط وعظرا وسیله نجات خود می‌بینی، شما مغرور و
فریب خورده هستی.

صنف چهارم

از مغرورین صوفی مآبان هستند.

چقدر غرور و فریب در این گره فراوان است.

۱- از جمله مغروران این صنف، صوفیان اهل این زمان است، مگر کسیکه خدا او را حفظ کرده باشد. آنان به لباس و نطق و هیئت مخصوص فریفته شدند، بطوریکه خود را مشابه صوفیان صادق درآوردند، و لباس آنان را به تن کردند، و هیئت آنان را برای خود طرّاحی نمودند، و الفاظ و آداب و مراسم و اصطلاحات و احوال ظاهری آنان در سماع و رقص و طهارت و نماز برای خود برگزیدند، و در جلوس بر سجّاده خود را به شکل آنان ساختند، یعنی سرهای شان را پائین انداخته، و در جیب فرو بردند، و خود را به گونه متفکّری ساختند، که نفس هارا حساب شده میکشد، و آوازا در سخن گفتن پائین می آورد، و فریاد زدنش به گونه خاصی است و...

این قوم چون این روش صوفی مآبانه را آموختند، پنداشتند که این کارها باعث نجاتشان میگردد، لذا هرگز خود را سرزنش نکردند، و با تلاش و ریاضت، و مراقبت قلب، و تطهیر باطن و ظاهر از گناهان

آشکار و پنهان، خود را به برنج نینداختند، آری همه این تزویرها در منازل تصوّف انجام میشود.

وانگهی این صوفی‌مآبان همانند سگان مردار خوار، بر حرام و شبهات، و اموال سلاطین یورش می‌بردند، و بر سر لقمه‌ای نان، و مبلغ ناچیزی پول، و یا غله با هم برقابت می‌پردازند، و بر سر هیچ و پوچ با هم حسد می‌ورزند، و برخی از آنان آبرو و پرده دیگری را بخاطر غرضهای مادی می‌درند، پس این گروه غرور و فریب‌شان ظاهر و هویدا است.

مثال آنان همانند پیرزنی است، که بشنود رزمندگان، و قهرمانان و جنگجویان اسامی‌شان در دیوان ثبت میگردد، پس آن زال هم خود را به لباس و شکل آنان درمی‌آورد، چون خبر به پادشاه می‌رسد، که چنین قهرمانی پیدا شده، او را آزمایش میکند، که می‌بیند او پیرزنی سیه‌چرده و زشت است، به او گفته میشود، شما از اینکه شاه را به تمسخر گرفته‌ای شرم نمی‌کنی، او را زیر پای فیل بیندازید، و چنین میکنند، و فیل هم او را پایمال می‌سازد و کار به نابودی او منتهی میگردد.

۲- فرقه‌ای دیگر از صوفی‌مآبان، بیش از گروه قبلی در فریفتگی و غرور گرفتار آمده‌اند، زیرا که برای‌شان اقتدا بروش صوفیان صادق در پوشیدن جامه‌های ضخیم و زبر، و رضایت به حداقل غذا و نکاح و مسکن کار دشواری است، و نمی‌توانند خود را به شکل آنان درآورند، پس خواستند، که تظاهر به تصوّف کنند، و متظاهر به تصوّف چاره‌ای ندارد، جز اینکه خود را به لباس صوفی واقعی درآورد، از اینرو از پارچه‌های پشمی و ابریشمی صرف نظر کرده، و در پی بدست آوردن

پارچه‌های گرانبها و رنگارنگ از قبیل چادرها و حوله‌ها و سجاده‌ها برآمدند، که بهاء آنها از قیمت پارچه‌های پشمی و ابریشمی هم بیشتر است.

این قوم از معصیت‌های ظاهری نیز اجتناب نمی‌کنند، چه برسد به اجتناب از معصیت‌های باطنی.

غرض آنان آسودگی و عیّاشی، و خوردن اموال سلاطین و امثال آنهاست، و با این وصف، آنان خود را نیک می‌پندارند، و ضرر این گروه بر مسلمانان بیش از ضرر دزدان است، زیرا که این قوم دل‌های مردم را می‌ربایند، و با ظاهرسازی و حقّه‌بازی اینان سبب نابودی مردم میشوند، و تصوّف را بدنام میکنند، و اگر خلق رسوائی‌شان را بدانند، و گمان کنند که اهل تصوّف چنین هستند، همه صوفیه را بطور مطلق مورد مذمت و نکوهش قرار میدهند.

۳- فرقه‌ای دیگر از صوفی‌مآبان، ادعای علم مکاشفه و مشاهده حق، و عبور از مقامات، و وصل، و ملازمت در عین شهود، و وصول به قرب خدای تعالی را کرده‌اند، این بیچارگان دارای هیچ عرفانی نیستند، و وصل آنان جز رسیدن به این الفاظ چیز دیگری نیست.

این قوم به الفاظی مصیبت‌زا خود را گرفتار کرده‌اند، و هر کدام‌شان آنرا تکرار میکند، و می‌پندارد، که بکار بردن این الفاظ، برترین علم اولین و آخرین است.

او به فقهاء، و قاریان قرآن، و محدّثین، و اصناف علماء، به چشم حقارت مینگرد، حال با عوام معامله‌اش چگونه خواهد بود؟ کار بجائی میرسد، که دهقان کشاورزی‌اش را ترك میکند، و بافنده، ریسندگی

خود را کنار می‌گذارد تا چند روزی در خدمت شیخ باشد، و می‌بیند که شیخ همان کلمات تقلبی را بکار می‌برد، و تکرار میکند، گویا از وحی سخن می‌گوید، و از اسرار و رازهای جهان صحبت میکند، و بدینسان همه علماء و بندگان خدا را کوچک می‌بیند، در باره بندگان خدا می‌گوید: آنان مزدوران خسته‌اند. و در باره علماء می‌گوید: آنان بوسیله حدیث در پرده‌اند، و از اسرار خبر ندارند. و خود ادعا میکند که او به حق رسیده است، و از زمره مقررین خدا است، در حالیکه او در نزد خدا از فجّار منافق بحساب می‌آید، و نزد صاحب‌دلان از احمق‌های نادان. این چنین شخصی هرگز به علمی دست نیافته، و دارای هیچ خصلت نیکی نیست، و در دانش مقامی ندارد، و قلبش را مراقبت نکرده و بجز پیروی از هوا و هوس، و تکرار یاوه‌گوئی بکار دیگری اشتغال نیافته است، ولی اگر بکاری مشغول می‌گردید، که به او نفع میرسانید، برایش بهتر می‌بود.

۴- گروهی دیگر از گروه قبل بالاتر رفته‌اند، بطوریکه اعمال خوب انجام داده‌اند، و در پی کسب حلال برآمده‌اند، و به توجه به قلب مشغول گردیده‌اند، و یکی از آنان را می‌بینی حالتی یافته، که ادعای رسیدن به مقامات زهد و توکل و رضا و حب را میکند، بدون آنکه بر حقیقت این مقامات وقوف یافته باشد، و بر شروط و علامات و آفات آن آگاهی داشته باشد.

بعضی از آنان ادعای وجد و حب خدا را میکنند، و می‌پندارد که او واله و شیدای خدا است، و شاید در باره خداوند به خیالات فاسد، بپردازد، که بدعت در دین و یا کفر را در پی آورد، و با این حال او مدّعی

حب خدا است، البته قبل از آنکه معرفت او تعالی را حاصل کند، و این امر هرگز متصور نمی‌شود.

وانگهی آن شخص همیشه از آنچه که خدا دوست نمیدارد، خود را جدا نمی‌سازد، و هوا و خواهشات نفسانی خود را گاهی در مقابل او امر خدا ایشار میکند، و از ارتکاب بعضی از امور بخاطر شرم از خلق خودداری میکند، ولی اگر در خلوت باشد، بخاطر شرم از خدا کار زشت را ترك نمی‌کند، و آن کس نمیداند که همه این امور مناقض حب است.

بعضی از آنان به قناعت تمایل نشان میدهد، و توکل میکند، و به کوه روی می‌آورد، و توشه‌ای بر نمی‌گیرد، تا بوسیله توکل خود را اثبات کند، و بیچاره نمیداند، که این کار بدعت است، که از هیچکدام از صحابه و سلف این امت نقل نشده است، و آنان به امر توکل عالمتر بودند، از آنچه این قوم از توکل دریافته‌اند، توکلی که مخاطره روح و ترك توشه را به همراه دارد.

بلکه صحابه و سلف امت رضی الله عنهم اجمعین - در هر سفری توشه برای خود بر میداشتند، و آنان بر خدای تعالی توکل داشتند نه بر توشه.

در حالیکه این قوم چه بسا که توشه را ترك میکنند، و به اسباب دیگری که مورد وثوق شان است متوسل می‌گردند.

هر مقامی از مقامات منجیه در آن غرور و فریب وجود دارد، که قومی بدان غره شدند، و ما مداخل آفات را در مقامات، در ربع منجیات از کتاب احیاء یاد کرده‌ایم.

۵- فرقه‌ای دیگر در امر غذا بر خود تنگ گرفته‌اند، حتی در صدد دریافت غذای حلال ناب برآمده‌اند، ولی توجّه به قلب و جوارح را ترك کرده و فقط به يك خصلت اهمیّت داده‌اند.

بعضی از آنان در غذا و لباس و کسب، از حلال استفاده میکند، و در آن تعمّق مینماید، ولی نمیدانند که خدا از بنده جز با کمال طاعات راضی نمی‌شود. اگر کسی در بعضی امور فرمان را اجرا کند، و در بعضی امور آن را بحال خود واگذارد، آن شخص فریفته شده‌است.

۶- فرقه‌ای دیگر ادّعای حسن خلق، و تواضع و فروتنی و گذشت دارند، آنان قصد خدمتگزاری صوفیان را نمودند، پس قومی را گرد آورده، و خود را مکلف به خدمت‌شان ساختند، و آنرا شبکه‌ای برای بدست آوردن زمام دنیا قرار دادند. که در آن به مال اندوزی و بهره‌گیری و تکثیر ثروت پرداختند، و غرض‌شان در واقع همین بود و بس. آنان در حالیکه تظاهر به خدمت و تواضع میکنند، و ادّعا میکنند، که قصدشان مهربانی و خدمتگزاری و پیروی است، در آنحال به گردآوردن مال حرام و شبهات می‌پردازند، تا که بر رفقای خود آنرا انفاق کنند، و پیروان خط و گروه خود را افزایش دهند، و با این خدمت اسم‌شان اینجا و آنجا گفته‌شود.

بعضی از آنان از سلاطین و ستمگران پول می‌گیرند، تا در سفر حج آنرا بر صوفیه به مصرف برسانند، و شخص در این کار می‌پندارد، که قصد او نیکی و انفاق است، و او عامل خیر است، در حالیکه انگیزه همه آنها همان ریاء و خودنمایی است، زیرا که این قوم همه اوامر خدا را ترك کرده و راضی شده‌اند که حرام را دریافت کنند، و از آن نفقه

نمایند.

مثال کسیکه مال حرام را در راه حج مصرف میکند، مانند کسی است که مسجدی را عمارت میکند، و ملاط آنرا از نجاست و پلیدها قرار میدهد، و گمان میکند، که او قصد عمارت را دارد.

۷- فرقه‌ای دیگر خود را به مجاهده و تهذیب اخلاق، و تطهیر نفس از عیوب آن، مشغول کردند، پس در آن به ژرف بینی پرداختند، و تحقیق در عیوب نفس و شناخت نیرنگهای آن را بصورت علم و حرفه درآوردند، که در تمام مسایل روانی اطلاعات و فهم کسب کردند، و عیوب نفس را با استنباط دقیق کلام در آفات آن حفظ کردند، و گویند این در نفس عیب است، و غفلت از بودن عیب خود عیب است، و در این راستا از کلماتی مسلسل وار کار گرفتند، و در این راه اوقات خود را تلف کردند، زیرا که آنان با نفس‌های خود درگیرند، و به خالق خود پیوندی ندارند، و مثال‌شان مانند کسی است که به اوقات حج و مسایل آن مشغول گردد، ولی به سفر حج نرود، و مشغول شدن به اوقات و مسایل حج او را بی‌نیاز از حج نمیگرداند، پس این چنین شخصی مغرور و فریب خورده است.

۸- فرقه‌ای دیگر از این حدود گذشتند، و وارد سلوک در طریق شدند، و ابواب معرفت بر آنان گشوده گردید، چون نسیم معرفت را استشمام کردند، از آن مسرور گردیده، و آنرا عجیب یافتند، و مسایل شگفت‌انگیز آن آنان را به حیرت واداشت، پس دلهای‌شان به التفات بدانسو، و تفکر در آن متوجه گردیده، کیفیت باز شدن دریچه معرفت بر آنان و بسته بودن آن بر دیگران آنان را به اندیشه واداشت، و این

غرور و فریب است.

زیرا که شگفتیهای طریق خدا را نهایی نیست، پس هر کس بر امری شگفت انگیز توقف کند، و خود را بدان مقید سازد، گامهای او بسوی جلو کوتاه میگردد، و از وصول به مقصد محروم میماند.

مثال آن مانند کسی است که بر پادشاهی وارد شود، پس بر درب بارگاه باغی را به بیند که در آن گله‌ها و چراغهایی است، که قبلاً مثل آنرا ندیده است، پس توقف میکند، و به نظاره زیباییها میپردازد، تا که زمان ملاقات با پادشاه از او فوت میگردد، و بدون نتیجه باز میگردد.

۹- فرقه‌ای دیگر از این حدود گذشتند، و به انواری که در طریق خدا از فیوضات آن برخوردار میشوند، التفات نکردند، و به عطایای ارجمند در مسیر راه که به آسانی حاصل می‌آید توجه ننمودند، نه بدان توجه کردند، و نه به تابلوی ایست آن اعتنا. بلکه در مسیر خود جدیت کردند، چون بوصل نزدیک شدند، گمان کردند که به مقصد رسیده‌اند، پس توقف کردند، و از آنجا نگذشتند، و به اشتباه افتادند. همانا خدای تعالی را ۷۰ پرده از نور و ظلمت است، و سالك به هیچ پرده‌ای از آن نمی‌رسد، مگر اینکه می‌پندارد، به مقصد رسیده است، و خداوند در فرموده‌اش، بصورت خبر از ابراهیم علیه السلام اشاره کرده است: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا﴾.

«چون سیاهی شب بر او روی آورد، ستاره را دید...».

و چه بسیار است پرده‌های بین بنده و خدا در این مقام. پس اولین پرده بین بنده و خدایش، نفس يك امر ربّانی بزرگ است، و آن نوری از انوار خدا است، یعنی سرّ قلب، که خدا حقیقت حق را آنچنانکه

هست در آن متجلی مینماید. حتی همه عالم در مقابل آن تنگ است، و همه تصاویر در احاطه آن درمی آید. پس در اینجا است که نور او با همه عظمت میدرخشد، و در آن تمام وجود آنطوری که هست نمودار میگردد، و در اول امر آن راز به تاقچه ای پوشاننده در پرده است، چون نورش بدان تجلی کند، و جمال قلب پس از اشراق نور خدا بر آن کشف گردد، چه بسا که صاحب قلب به قلبش التفات کند، و جمال بیکران آنرا به بیند، و آنگاه مدهوش گردد، و چه بسا که در این مقام گوید: أنا الحق. اگر ماوراء این مقام بر او روشن نگردد، و در همین حد بماند. هلاک میگردد.

و به همین معنی است که نصاری بسوی مسیح علیه السلام نگریستند، و چون اشراق نور خدا را در او یافتند، به اشتباه افتادند، مانند کسیکه ستاره ای را در آینه و یا در آب به بیند، و گمان کند که ستاره در آینه و یا آب است، و دستش را دراز کند تا آنرا بگیرد، پس این چنین شخصی فریب خورده است.

انواع فریب خوردگی و غرور، در طریق سلوک بسوی خدای تعالی غیر قابل حساب است، و بنهایت نمی رسد، مگر پس از شرح تمام علوم پنهانی، و این از آن چیزهایی است که در ذکر آن رخصت نیست، گاهی اظهار آن جواز دارد، تا کسی بدان فریفته نشود.

و توفیق با خدا است، و او مرا کافی است، و

بهترین وکیل است، ولا حول ولا قوة إلا

بالله العلیّ العظیم وصلی الله علی

سیدنا محمد وعلی آله و صحبه

أجمعین

تصوير ابو عبدالرحمن الكردي

24/5/16